經律異相卷第二十三　聲聞無學僧部第十二　丙

梁沙門僧旻寶唱等集

跋陁羅自識宿命遇佛成道一

彌離以氎褁身而生出家悟道二

跋陁迦毗羅為王所逼其心無染三

花色得道後剃婆羅門漸行不淨四

蓮花婬女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門自誦優陁夷慢不聞法七

差摩蓮華遇强暴人眈眼獲免八

毗伽羅先慳貪值佛受化得道九

婆四吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十一

尸利摩恚餓瞻僧十二

暴志前生為斃黑婦十三

暴志謗佛十四

跋陁羅自識宿命遇佛成道一

婆伽婆在羅閱城時跋陁羅比丘尼出比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比丘尼見即問之跋陁羅比丘尼言我自識宿命過去九十一劫有毗婆式如來出現於世有一童子

名鬘羅摩提婆饒財多貨極富無量
童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正
無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀
察時童子便作是念我今擎寶蓋衆
寶合成從此路過默無人觀察我者此
長者婦我今當設方便使衆人觀察
我時童子手執寶蓋便出彼境界詣
毗婆式如來所往如來後擎寶蓋經
七日七夜作此誓願言持我供養世尊
功德當為女身端正無比使有見
者迷悶偃地童子壽終生三十三天
為天女有五事勝云何為五天壽天
色天樂天神足天增上功德天見此
女皆懷悕望欲得與俱時三十三天
皆各共諍天女壽終來生人間為后
若達多婆羅門作女端正殊妙往反
人天常得端正多值諸佛悉皆承
事供養求為女人後生人間卑賤婆羅
門家為月光童子作婢名曰幾羅月
光童子婦名摩奴訶羅端正無比時
月光夫人語彼婢言汝出舍外若見
沙門婆羅門者將來至此我欲惠施
時婢出舍有辟支佛在門閾上乞食

時義羅婢語言入來欲相惠施夫人見
其體不端正語義羅言發遣沙門我
不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀
供養功德不可稱計時夫人報言違
驗此沙門出我不堪施婢報言若尊
不施此沙門者我今日所應得分食
願莫愛惜時夫人即以與之婢時義
羅婢即以分與著辟支佛鉢中食已
身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便
作誓願持是功德莫墮惡趣使我當
來久遠恒值此聖為我說法使速解脫
時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支
佛昇在虛空語群臣言彼所惠施時
月光長者將五百賈客集大講堂遙
見辟支佛執鉢昇空咸有賈客作是
說此聖人必於我家得食時大月光夫
人見為義羅婢言汝所得功德持惠
施我此則是我所惠施我今更持食
與汝婢言不施又言我今與汝二分
食對曰亦不須夫人又言與汝三分
五分十分二十分乃至百分千分義
羅婢言我不相施夫人報言設汝不
與我者我當截汝耳鼻手義羅婢

言我不相施時長者婦以杖打婢打
之已言月光長者還来見義羅婢頭
破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事
白時月光童子取彼夫人持用作
婢以義羅婢作第一夫人五百婇女
圍遶以百千珎寶莊嚴其身時梵
摩達多王聞月光婢敬彼辟支佛時
梵摩達多王以百千兩珎寶以餉月
光長者婦復以田業恵施月光長
者時梵摩達多王今伽毗羅摩耆羅
是月光長者大迦葉是義羅婢者
即我身是今得值佛得阿羅漢出波
陀羅比丘尼經
𦄼離以疊裹身而生出家悟道
時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少
雙其初生時細濡白疊裹身而出父
母怪之瞻相甚吉因為作字名曰𦄼
離𦄼言白也𦄼離長大疊隨身大此女績
偉國內遠近競来娉求女白父母我
欲出家父母愛念不違其志尋為出
疊欲作五衣女白父母我此所著是已
具足更不須作唯須聽我時往佛所
詣佛作礼求索出家佛言善来頭髮

自墮所著白疊尋成五衣付大愛道
爲比丘尼精進不久成羅漢道阿難
白佛言叔離本修何德生與疊俱出
家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王
臣民多設供養時有女人名檀膩羈
極爲貧窮夫婦二人共有一疊若夫
出行則被而往婦便裸住若婦被疊
夫則裸坐有勸化比丘行至其家見
是女人因勸之言佛世難值人身難
得汝當聽法汝當布施女逐語其夫
有沙門勸我見佛聽法布施夫答之
言我家窮困雖可有心當以何施婦
言我意欲以此疊布施夫言我之與
汝共此一疊出入求索以自存活今若
用施俱當守死婦言人生有死不施
會死施而死後世有望不施而死後遂
當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白
比丘言大德可上踈下我名字比丘
答言若欲施者汝當面施爲汝咒願
叔離白言唯此被疊內無異衣女形
穢惡不宜此脫即還入內遙於向下
脫身上疊授與比丘比丘咒願持至
佛所佛言比丘持此疊來比丘授佛

云 寶

佛自手受此氎垢汙時王衆會微心
嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言
我觀此會清淨大施無過於此以氎
施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜
即脫己身所著嚴飾瓔珞寶衣送與
隨賊騎王亦欣悅脫身衣服送與其
夫命令詣會佛告阿難欲知介時貧
窮女人隨賊騎者今村離比丘尼是
由於介時以清淨心氎布施故九十
一劫所生之處常與氎生無所乏少

出賢愚經第七卷

跋陁迦毗羅為王所逼其心無染三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陁迦毗羅
出家即請入宮夏四月安居共止一
處王到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘尼出守門人作是念是
比丘尼樂住不去時守門人有緣因
緣比丘尼著夫人被服從門而出適
到祇桓聽佛說法佛遥見言善來跋
陁迦毗羅即失夫人被服頭髮自落
袈裟著身作比丘尼到佛所頭面
礼佛佛為說四如意足力時比丘尼得
神足力是時王聞跋陁迦毗羅女走

去復將兵衆圍遶比丘衆及圍遶比
丘尼坊是比丘尼便飛虛空王御者
即生悔心我云何乃打阿羅漢比丘
尼心悶躄地向比丘尼悔過寺中比丘
尼驅令出去答曰我無愛欲心諸比
丘尼云汝夏四月共王殿中云何無愛
以事白佛佛知故問是比丘尼汝實愛
細滑不答言世尊我云何當受我覺
是細滑如熱鐵入身佛言汝若無愛
細滑心無罪出十誦律善見巻第二
華色得道後即婆羅門竊行不淨四
佛在舍衛城尒時優善鄔邑有年少
居士出行遊戲見一女人名蓮華色
色如桃李女相具足情相欲重即娉
為婦其後少時婦便有身送歸其家
月滿生女以婦在產不復附近遂乃
私竊通于其母蓮華既知便委去夫
婦道絶恐累父母顧戀嬰孩吞忍耻
愧遂于大家養女八歳然後乃去至
波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長
者出行遊觀見之愛重即問鄉所居
父母氏族今為系誰而獨在此蓮華
色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所屬能作我正室不答言女人
有夫何為不可即便載歸拜為正婦
蓮華色料理其家乞和小大夫婦相
重至于八年尒時長者語其婦言我
有出息在優善鄰邑不復責錢茶今
八年考計生長乃有億數今往責之
與汝覲別婦言彼邑風俗女人放逸
君今自往或失丈夫操答言吾雖短
昧不至此亂婦復言若必尒宜去思
開一撙答言甚善若發邪心與念同
滅於是別去到于彼邑責錢處多逸
經年載思室漸深我若邪婬乃負本
誓更取別室不為違信於是推訪遇
見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相悅
愛便往求婚文以長者才明大富欣
喜與之責錢既畢將還本國要處別
宅然後乃歸晨出暮反異于平昔蓮
花性之密問從人從人答有少婦其
夫暮還蓮華色問君有新室何故
藏隱不令我見答言恐鄉見嫌是故
留外婦言我無嫌妬神明監識便可
呼歸助君料理即便將還乃是其女
母子相見不復相識後因沐頭諦觀泉

相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具
以答介乃知之母驚惋曰昔為母共
夫今与女同壻生死迷乱乃至於此不
斷愛欲出家學道如此倒惑何由得
息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐
一樹下介時世尊與大衆圍繞說法
蓮花色見衆人多謂是節會當有飲
食便入精舍見佛世尊為衆說法聞
法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆
會誰應得度唯蓮華色應得道果
即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢
得法眼淨既得果已一心合掌向佛
而住佛說法已衆會各還時蓮華
色前礼佛足長跪合掌白言於佛法
中願得出家佛即許之告波闍波提
比丘尼汝今可度此女為道即度出
家受具足戒勤行精進逮成羅漢具
八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食
一婆羅門見生染樂心作是念此比
丘尼今不可得當尋其住處方便留
之後復行乞食彼婆羅門於後逃入
伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法
疲極遂多即卧熟眠於是婆羅門從

䏶下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆羅門便於牀上生入地獄

律第五卷

蓮華婬女見化人聞說法意解五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一婬女名曰蓮花善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿妍無比即便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無將從化人荅言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕膖脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚尒我豈得久怖當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙

一者少壯會當歸老二者强健會當
歸死三者六親歡娛會當別離四者
財寶積聚要當分散蓮華聞法欣悅
解釋得阿羅漢出蓮華女經
五百婆羅門女聞法開悟六
舍衛國東南海中有臺上有華香樹
木清淨有婆羅門女五百人奉事異
道意甚精進不知有佛時諸女自相謂
曰我等稟形生為女人從少至老為三
事所鑑不得自由命又短促形如幻
化當復死亡不如共至香華臺上採取
香華精進持齋降屈梵天當從求
願願生梵天長壽不死又得自在無
有鑑忌離諸罪對無復憂患即賫供
具往至臺上採取花香奉事梵天一
心持齋願屈尊神佛見其心應可化
度即與大衆飛昇虛空往至臺上坐
於樹下諸女喜謂是梵天自相慶慰
得我所願矣時一天人語諸女言此
非梵天是三界衆尊号名為佛度人
無量諸女白佛言我等多垢今為女
人來離鑑檢願生梵天佛言諸女善
利乃發此願世有二事甚難明審為

善受福為惡受殃世間之首天上之樂 [illegible]
有為之煩無為之齊誰能選擇未
其真善善共諸女乃有明志茲是世
尊即說偈言

孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句
如擇善華　知世坏喻　幻法忽有
斷魔花開　不覩死生

諸女聞偈頭學真道為其立尼頭陀
自隨法承且尼思惟靜定即得羅漢
道 出法句喻經第二卷
婆羅門尼請優陁夷優不聞法七
優陁夷往拘薩羅國到毗細迦亘延
氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子
遊行採薪至菴羅園中見優陁夷坐
一樹下容貌端正諸根寂靜心意安
諦成就第一調伏往詣其所問訊退
坐時優陁夷為諸年少種種說法勸
勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持
來薪還至尼所白言和上園中有沙
門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言
汝可往請明此飯食時諸弟子受教
往請尊者默然還白和上尊者受請
時優陁夷夜過晨朝持鉢往詣尼舍

尼遶見未敢座請坐設種種欲食自
手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本
座婆羅門尼者好草屐以衣覆頭別
施高牀現傲慢相語復隨意言欲有
所問寧有閑暇見答與不答言姊妹
今非是時明日弟子復至國中採薪
聽法還白和上尼復遣請食如前三反
乃至請法答言非時請弟子言和上
尼不恭敬坐彼云何說和上尼言若如
是者更為我請受教更請供養如前
時和上尼如食訖已脫草屐上服更
坐卑牀恭敬白言欲有所問寧見答
不答言但問當為汝說彼即問言云
何有說苦樂自作復言苦樂他作復
言苦樂自他作復言苦樂非自非他
作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復
問其義云何答言彼其因緣生諸苦
樂復言我今問汝隨意答我有眼不
答言有有色不答言有有眼識眼觸
觸因緣生受內覺苦若樂不苦不
樂不答言如是優陂夷言此是阿羅
訶說從其因緣生於苦樂尊者說是
法時婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨

從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日超入決定我從今日歸依佛法僧盡壽依三寶（出憂陁延坐樹寂靜調伏經）

差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免八

昔舍衛城名拘薩國有諸放逸淫亂之衆專為兇惡時國中諸比丘尼樹下精專思惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側兇衆遥見即生惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼惛然愍之因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所可好復示腹腸身體五藏手脚各異棄在一面謂兇衆言好為何在逆兇見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀逆逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪（出生經第四卷）

大比丘尼

比丘羅先慳貪從佛受化悟道九

須達長者有一老母名毗伍羅勤謹家
業掌執庫藏一切委之須達長者請
佛及僧供給所須看病比丘多所求索
老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家
長者愚癡迷惑受沙門術求乞無厭
何道之有作是語已復發惡願何時
當得不聞佛法僧名末利夫人聞之
而作是言云何須達如好蓮華而立
四毒虵即勑須達遣汝婦來婦到語
言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦
言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已
心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日
佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠盖
勸助王家供養衆僧時佛入門老婢
見已心生不喜即時欲退從狗竇出
狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開
老母覆面以扇佛在其前令扇如
鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛伍
頭伏地及手十指皆化為佛老母見
佛及諸辟喻除却八十万億雖不起
信猶能却生死之罪佛見身異婢走
還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛
佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與

且有大緣當令化之時羅睺羅承佛
威神入如意定化身作轉輪聖王千
二百五十比丘化為千子阿難為典藏
目犍連為主兵臣七寶四兵皆悉具
足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺往
往須達大長者家夜叉唱言聖王出世
擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大
歡喜聖王出者有如意珠無所求索
此當可言尒時聖王撞鍾鳴鼓乘六
寶輦至須達家老母見已甚大歡喜
聖王出世多所潤益識別善惡必當
不為沙門所惑從木龍出敬禮聖王
聖王即遣主寶藏臣往至女所告姉
妹汝宿有福應王者相聖王今者欲
以姉妹為玉女寶老母白言我身卑
賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量何
所堪任應玉女寶若見念者勑我大
家放我令脫所賜已多尒時聖王告
須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲
以為玉女寶須達白言唯命是從願
上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便
以如意珠照耀女面令女自見如玉
女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等

高聲大語自言有道無一效驗聖王
出世弘利處多今我老弊如王女實
作是語已五體投地礼於聖王時曲
藏白寶王優令聞十善去女聞十善
心大歡喜即作是言聖王所說義無
不善為王作礼悔過向責心既調伏
時羅睺羅還復本身老母舉頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清
淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為說
三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃
成須陁洹時羅睺羅將此老母詣祇
陁林到已見佛歡喜合掌作礼懺悔
求佛出家佛告羅睺汝將此母詣憍
曇彌未至中間羅睺羅為說苦空
非常無我等法老母聞已頭髮自落
成比丘尼三明六通具八解脫波斯
匿王末利夫人心大歡喜白言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅
漢道佛告大王過去劫時有佛世尊
名寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王
名難寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王乙到僧坊中

經律異相卷第十二　第十張　丙

來欲出家時有比丘聰明多智深解
實相愛為弟子復有比丘名德花光
善說法要誘進初學王子比丘雖復
出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
般若波羅蜜大空之義王子聞已謗
解邪說比丘滅後即作此言我大和
上空無智慧但能讚嘆虛無空事願
我後生不樂見也我向闍梨智慧辯
才願於此生為善知識王子比丘作
是語已法說非法非法說法教諸徒
衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
謗解故命終之後如射箭頃墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出為貧賤人
聾瘂無目為人婢使尒時和上即我
身是時阿闍梨者羅睺羅是王子
比丘此老母是（出觀佛三昧經第六卷）
婆四吒母喪子發狂聞法得道十
有婆四吒婆羅門母有六子相續命
終念子發狂裸形被髮隨路而走遥見
世尊即得本心慙愧羞恥斂身蹲坐
佛告阿難取汝欝多羅僧與著聽法
阿難與衣著至佛前稽首礼佛佛為
說法示教利喜受三自歸成優婆夷

歡喜而去其第七子後時命終都不
啼哭時夫以偈問言
諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食
乃至發狂乱 今喪第七子 而獨不生憂
婦言
兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去
我與君亦然 彼所生處處 更互相殘食
若知生要者 何足復為憂 我已識出離
是故不復惱
夫言
是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
而不憂念子
婦言
今日等正覺 永離一切苦 說苦習滅道
安隱趣涅槃 我已知正法 能開為子憂
夫言
我今亦當往 弥絺耆羅國 從彼世尊所
求聞憂子苦
婦言
當觀等正覺 柔濡金色身 不調者能調
廣度一切人
夫往見佛佛說偈言
苦習滅道 弗句涅槃 彼即見法

經律異相卷第二十三　第三張　函

成無守閒
閒法意解從佛出家獨靜思惟成阿
羅漢婦及女孫隨睞梨恚亦出家死
竟苦邊（出雜阿含經第三十四卷）
孤獨母女為王所納出家悟道十一
舍衛城有孤獨母人自生一女年始十
七顏容端嚴衣不蔽形母乞食自連
女貞賢明達博讀經書守節不出門
戶居近王道而心願𡡉王又願事神
如佛王出行國內見烏在負女門上
鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女
家王傍人逐烏入舍女不出面但拔
箭放烏授箭擲外王人見指知之非
凡卻後年中王第一夫人卒娉求
夫人無應相者廣訪人間左右白言
前時射烏窮獨母女年十六七雖不
見面聽手聞聲似是貴人王便往視
呼將俱來使相師占之使到女門直
入其內女母不在唯獨女住使呼女
出三呼不應使曰負家女出來女
應曰才不才各一家子卿是何人唐
突我舍急出門外使人曰國王遣我呼
汝汝小家子何敢余耶女曰國王何事

使汝來若求我作婢者我家不祀王
法若求我作婦者汝吉則是我給使
何敢輕易貧門薄勢踏突迫脅女人女
人雖微自有宿命不為威屈汝吉答
王使人報㫖具以答王王便勑百官
嚴駕備具禮儀從五百婇女二納往迎
之使者齎持謁節牛羊脂酒納娉之
禮使者乘皂蓋之車五馬引御以迎
女前導精兵十万從車千乘細馬万
疋散從十二万人鳴鍾伐鼓聲動天
地觀者無數徑到女門使者下車前
通謁以女許令曰謝使者及諸百官
吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤
不遭遂煩官屬侍從枉屈厚王重命
女以寒賤謬以宿福當王眷顧自撰
醜陋德無姿儀容無桃華優曇之色
壽無絲帶入耳之聽智無神聖大人
之明識無重人万里之見身無紫金光
潤之淨氣無擣擅香麝之芳言無忠
和仁善之美行無進退高下之節謀不
王命徒勞觀者使者及百官無不累
息語諸婇女汝吉薄福隨此卑後自
今以往相與從事宜各正心脩善為

行莫犯王儀五百姝女皆應唯諾又
呼二千五百青衣語之曰人無貴賤
道在者尊汝等皆善人之子古今之
變處在卑微莫以自卑當務為善僉
曰奉教百官前進王礼黃金千𦁐白
銀二千𦁐華瑞瓔珞水精琉璃明月神
珠珊瑚琥珀白素千疋御綈千疋綺
繒綿羅朱繡紫緑素黃赤白羅縠
之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百
領夫人服飾女便受之嚴莊已辦出
拜上位百官見之莫不歡喜皆稱万
歲國必大平得我百姓万民之毋姝女
青衣親近附之如子得母稱衣上車
車為端安馬為調御天為清明白象
雲集相追悲鳴百官邑民皆言天人
来下國必保安到王宮門自然開闔
五百侍從入宮下車宮中自然生五
色之光殿上晃耀內外照明入殿拜王
王見驚悚不知下座荅之大夫人朝
王百拜跪如涿水自跪自起百拜乃
止王長跪荅之教令宮內柔和仁善
不傷他意王愛敬之徐言少語語必
合義內外敬伏入宮七日七夜不寢不

大

寐與諸夫人婇女共相娛樂王意欲見
之夫人意貞心潔不在濁穢本意請
淨不與王語又不相見王曰室家之義
夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七
日七夜而不相見其意云何以為法
爭夫人使婇女荅王曰本生有二願
今已得一未得一也故未相見王曰已
得何等未得何等夫人荅曰我少小
結願使身如國王事神如佛王曰可
一相見後當為往呼佛夫人曰不也
未得見佛終不與王相見王大怒曰
汝本寒賤乞人種何敢違万乘之意
夫人曰婦人繫命於夫身可東西推
命我有循揩不可負也王者雖尊不
得枉問無辜之人王曰吾万乘之主
犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百
姓父母斷截當以道理何得自喜自
恣凡夫所不行豈況國王耶王曰從
吾心者原不從者誅夫人曰女人亦
有徹心得從心者乃相見耳不得從
心者終不相見王曰柰何請之耶夫
人曰佛在我國請之必來王曰恐百
官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿

百官自當歡喜世世受福不爲笑王
也王曰大善即曰勅厨作十万人饌具
遣侍女白夫人言請佛作十万人饌已
具可往請佛夫人曰婦人唯命是從
請佛之義大王宜自枉車騎躬往與
佛相見深恭敬之王曰我請我自往
御請御自往吾不往也夫人言王者
尊貴是妾之夫女人之力不如王者
之徽言王枉威尊往與佛相見不者
非大王家人也未有夫婦室家之義
故自他人耳王曰夫婦未成則無分義
在御意耳夫人默默不言光輝曄曄
顏色非凡王疑夫人恐欲自殺或恐
突去勅內外將毅司候備衛吏兵閉
閤宮門步羅相連飛鳥不得度宮
內婇女展轉相次使針不得下夫
人知王意不往請佛及不信夫人夫
人便於殿上化滅身體了無所見婇女
千人并七十一夫人皆驚相視分布
求索內外羅落了無所見王大懅
怖衛泣而起王曰柰何柰何我剛直
所致悵以爲恨以何方便而使之還第
二夫人白王言大夫人非我凡庶小人

輩也王應當稱隨其意而忽拒逆喜
怒惡言待之此乃天人王令去大夫人
者我曹等七十一人何所依恃耶婇女
青衣皆悲啼哭如有死者公卿男女
亦皆悲愍今我國中誰所依怙百鳥
嘯鳴天地大動王感激欲死向天大
息淚落如雨民人不脩事業市里空廢
十十五五相隨悲哀七日七夜王要斷
絕穀不食第二夫人曰且當整與佛
相見并請俱來王到佛所頭面為礼
白佛言我是阿祇羅奈國王阿延達
當如是者三須達替礼部連務國事
不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱
誠狂神恩吏民境界平安不平王曰
皆受佛恩唯願狂屈蹔臨鄙解佛默
然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人
婇女三千五百七十一人俱為佛作
礼王初未見夫人婇女亦不見唯佛
自見王與佛作礼畢心愁不歡佛語
王言所求大夫人者正此人是也王
見歡喜百官夫人婇女大小皆亦歡
喜王設飲食食畢佛大呪願各求心
中所欲王白佛言我大夫人本負賤

祢獨母之女今為大夫人復能滅身
幻化如是有何罪福致斯尊貴在一
人之上得為百姓之母仁德賢慈言語柔
軟不傷人意隱形七日人鬼神龍不知
其所佛告言大夫人昔為大迦羅越
財富無數慳貪不施故今貧窮迦羅
越性好婬泆樂與女人從事今故隨
女人中又樂與明經道士遊學故有智
慧已見五百佛今得值我昔與王為
善知識故得為夫婦大夫人先世事五
百佛但持心不堅嬈惱世人故墮女
人中大夫人却後三十九劫當得作
佛王亦以七生天上七生世間王生天
時大夫人為天女侍王左右常得王
意王與大夫人結願俱死生生相隨俱
為解脫王自憍奢制意喜怒一切不
復更見也王心大歡喜即得阿惟越
致道便授王五戒夫人婇女大小公卿
百官舉國人民皆奉五戒大夫人前
受十戒歲三齋月六齋與後宮婇女
三千五百七十一人從事相率為善王
正教寬弘國致太平興立塔寺皆以
七寶更相尊敬內外無別離之心人

民死皆以壽終王大夫人覺意念世無
常人晝夜婬姝恩愛無明濁識生無
賢名死為不淨之鬼便長歎易服踐
狀亂頭前白王言天下一切無常皆
當歸死王所以貪我者為我年少顏
色肌膚潤澤氣息香潔是皆非常皆當
歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨
恩愛於世當有老病王來無期誰當
為我却之者哉我今愁怖災害至王
不可得脫一切貴賤因此一事皆當
膖脹臭處不淨空愛惜之夫復何益
王自思惟男女合會有何可奇我言
眞諦非不及事王言卿是天人種所
言不妄也皆得事體無不可者國人
男女大小皆相恃賴唯復照察留念
也大夫人言我是女人不得自制故
以啓王大王可相發遣以副宿命之
本願王言我年欲老雖有諸夫人婇
女小兒輩無一人可我意者卿當孝
我餘年終亡之後當以後事相付太
子尚小奈何當相捨去至何所耶夫
人言我生死無常猒是變化欲從佛
求作沙門王言卿是一國之母為上

夫人諸國夫人宮內婇女大小皆侍
頻卿卿奈何忽規立此計遠近士大
聞之不當笑人如此沙門革非卿夫
人種所志作也宜更計之夫人言十
方諸佛皆從沙門中來佛迦沙王捨
九十九小國夫人婇女八九千人求
作沙門前後男女求作沙門者不少
非獨我一女人也王以恩愛貪欲華
色愛惜我身我身皆臟血惡露不淨
女人難與從事人有與女人從事無
不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙
於人令墮重罪千劫不脫我前世亦
為男子但坐與女人從事恩愛多故
去男為女女人可畏王不覺耳
王意不能與女人相離者夫人婇女
故三千餘人足相娛樂王意宜發遣
無令愁憫也我作沙門死死不止王
當相勸不宜相割王曰卿若今者我
用國為夫人言王能知無常者是王
上願國土王位百官婇女珍寶宮城
皆非王有王有身體骸骨頭腦五歲
皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿
一人耳恐我夫人婇女相追俱去夫

經律異相卷第卅三 第十張 丙 曹
人言各有宿命福力非人所止患加
刀杖事應當尒終不得止正希我身
得發遣耳王當以恩愛慰懸諸人自
當親近附王王言此諸人慕樂御德
我一男子何能善意周遍此耶我唯
侍御當為正御御令捨我此諸女人
持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女
人以男子為正耳王留意近之仍當
自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人婇
女三千人諫謂之言卿諸女人善親
近大王威尊致貴莫得輕慢我今與
卿等別各自努力勤意朝夕親奉經
法加於精進願我早得佛道當還相
度諸夫人婇女便舉聲大哭聞忉利
天帝釋即下授與袈裟自然著身鬚
便墮地授五百戒為比丘尼夫人婇女
皆大歡喜帝釋復授袈裟食器為沙
門王得知是晏然不怒忻然大笑曰
諸賢者功德巍巍豈不快也即得道
跡王還宮內意甚悶悶出呼太子以
國委之王便願言我今欲作沙門誰
知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應
器自具便隨佛去十二小國王皆捨國

付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是出貧女爲國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧十二

佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持巳鉢中食與比丘比丘得食還精舍嘆餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自來日時已過失食還到精舍明日最朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我爲諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自來日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷

顛倒地出僧祇律第二十卷十誦四分律同

暴志前生為鼈婦十三

有暴志比丘尼者及懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林樹食果飲水時念一切蜎行喘息人物之類皆欲令度使至無為時有一鼈以為知友鼈數往來到獼猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有婬蕩問夫為何所至荅曰吾為獼猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便佯病困劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親獼猴肝乃當活耳夫荅曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反為獼猴夫勢重婦促請獼猴共食獼猴荅曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝掛樹不賫將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳梁歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去反更跳梁何耶獼猴荅曰天下至愚無過於汝共為親友寄

經律異相卷第四十 第三張 丙 [illegible]

身詑命還欲見危嶮婦暴志是譬調
達是獼猴王我是（出譬喻經）

暴志謗佛十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧
宮中設飯欲詣王宮有比丘尼名暴
志來盛繫腹似如懷妊因索佛衣洩
為我夫從得有身不給衣食此事云
何時諸大衆人天釋梵四王諸天鬼
神及國人民莫不驚惶佛為一切三
界之尊其心清淨過於摩尼智慧之
明超於日月獨步三世無能逮者降伏
諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不
可為喻如虛空無形不可汙染佛心過
彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云
何懷惡欲謗如來佛見衆心欲為決
疑仰瞻上方時天帝釋尋時来下化
作一鼠齧繫盂繩盂即墮地衆會觀
之瞋喜交集在之所以時國王瞋此比
丘尼棄家遠業為佛弟子既不能歎
譽如來無極功德反還妬謗於是大
王即勑侍者掘地為坑欲倒埋之時
佛解喻勿得尒也是吾宿罪非獨彼殃
乃往過去久遠世時時有賈客賣好

眞珠枚數甚多且圓明好時有一女
昔欲買之向欲成市有一男子遷益倍
價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃
從請求復不肯與心怒既盛我前買
珠便來遷奪又從請求復不肯與汝
毀辱我我在所生當報汝惡時買珠男
子則我身是其女身者則罙志是此
自往緣非直今身也（出生經第一卷）

經律異相卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造